周易義叢

周易義叢卷之五

☷☱ 兌下坤上 臨

序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故爲臨也爲卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故爲臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義程傳

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之 本義 ○序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨剛既浸長悅而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利貞至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨為建丑之月從建丑至于七月建申之時三陰既盛三陽

方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之云孔穎達○京氏傳曰自五月姤而一陰始生至九月剥而極盛十月陽盡故爲坤至十一月而一陽復生自姤至復凡七月故曰七日來復臨十二月以陽氣浸長臨出地面故曰臨至六月爲遯以陰氣浸長陽將遯去故曰遯又兩越月爲觀八月則陰極盛而陽將剥去矣故曰至于八月有凶鄭顗○陽息於十一月爲復至十二月爲臨消於五月爲姤六月爲遯自子至未凡歷八月有凶言有而未至也陸績○六爻止見相臨之義不見大之說惟序卦言之二剛浸長

故也石介○一陽復於下可以修身二陽浸長可以臨人臨天下之大不有四德可乎王逢○諸儒從周正建子是一陽始生而爲復建丑二陽長而爲臨建巳陽變純而成乾至建午爲一陰生建未二陰生乃爲八月若如此言二陰生爲八月匪爲月錯乃成遯矣翻易取否泰相反臨觀倚伏之義又須尊用夏正建寅爲首是自泰正月至于八月建酉爲觀惟復卦則從周正建子則是陰陽相推世變相尋所以云至于八月有凶也勾微

○臨卦辭文王自言已事也至于八月有凶豈豫知昭穆之變乎荀九家○臨之道如卦之才則大亨而正也二

陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫爲之戒曰陽雖方
盛至于八月則其道消矣是有凶也大率聖人爲戒必
於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永
久若既衰而後戒亦无及矣 伊川

測曰臨者大也二陽方長而盛大也又序卦在蠱之
後蠱則有事至臨而大其當文王周業浸昌之時乎
且以卦德言之内和悅而外柔順文王之止於仁敬
似之以卦體言之九二剛中君德也五在六爻爲君
位在三才爲天位與二相應是天應之也文王之宜
民得天似之即商紂爲之敺民是亦相應之義臨乘

陽剛盛大之勢而有德有位與應是皆天命之正也故其卦辭曰元亨利貞盧齋云元亨由勢上得利貞自理中來故大亨而以正此大德之所以必受命也非文王其孰能與於此哉或曰卦以二陽凌逼四陰爲臨大象則取以上臨下六爻則以上下相臨爲義其說同乎曰同也蓋臨之勢雖由二陽浸長而得此君子道長之卦也然臨之爲道寔因四五而成以四五在君相之位故也蓋至於敦臨則天下皆變而爲君子矣故屯取夫立君革取王者革命隨爲彼此相隨臨爲上下相與其卦辭皆曰元亨利貞者凡以其

卦之大也然相與有相治之義則臨者又屯革隨之
政教也至于八月有凶說者或以爲周正八月泉齋
云文王演易之時猶未改正朔也烏有所謂周正哉
八月云者猶復之七日也自復數至于遯爲月八爾
或謂當從臨後泰卦數起至觀爲八月更詳之臨當
大亨之時而聖人遽以有凶爲戒者何也程正公曰
自古天下安治未有久而不亂者由不能戒之於盛
故也臨當方盛而不戒即遯可立至矣故曰消不久
也
彖曰臨剛浸而長

以卦體釋卦名 本義 ○浸漸也陰符經曰天地之道浸

亦用此義 徐幾

說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善 本義

大亨以正天之道也

當剛長之時又有此善故其占如此也 本義 ○陽轉進

長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義 王弼

○天道以剛居中而下與地為應使物大得亨通而

利於正故乾卦曰元亨利貞臨卦二陽浸長九二剛而

得中而四陰應之義同於乾亦具四德故曰天之道也

孔穎達 ○二陽生於下而漸進下兌上坤和說而順剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道也以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌爲說說乃和也夬彖云決而和 伊川

至于八月有凶消不久也

言雖天運之當然君子宜知所戒 本義 ○八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶 王輔嗣 ○八月者何氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建寅至建酉爲八月今按王輔嗣注云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申爲八

月也孔穎達○自建丑至建申歷八月而成否故曰至于八月有凶蜀才○剛中謂二四陰皆應故大亨以正虞翻○二以四德撫育萬民生長萬物天之道也胡旦○臨二陽生陽方漸盛之時故聖人爲之戒云陽雖方長然至於八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故曰消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽爲君子陰爲小人方君子道長之時聖人爲之誡使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也伊川

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兑
也容之无疆者坤也本義○相臨之道莫若悅順也不
恃威制得物之誠故物无違也是以君子教思无窮容
保民无疆也王輔嗣○岸高於澤俯臨之也教思容保
有俯臨象劉牧○以土制水宜若易者然迫之以險隘
則奔潰四出壞而後已居之以寬大則畜而為澤君子
於民亦然臨之以勢勢有盡也親之以教教无窮也教
思无窮待之非一日也故包容之保育之而无疆无疆
者坤德也厚之至也三代之民不忘先王之澤三代以

下一決則橫流矣。朱震 ◯ 澤之上有地澤岸也水之際也物之相臨與含容无若水之在地故澤上有地爲臨也君子觀親臨之象則教思无窮親臨於民則有教導之意思也无窮至誠无斁也觀含容之象則有容保民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故爲无窮无疆之義伊川 ◯ 教思无窮澤潤地之象容保民无疆地容澤之象蔡淵

測曰臨有政之道焉大象何以曰教思无窮蓋政必兼乎教也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占爲貞吉 本義 ○咸感也感應也有應於四感以臨者也四履正位而已應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也 王弼 ○初居于下以道臨上名不順也故變云咸臨 溥洙 ○初在卦下四當臨之陽升之世陰亦下降初動而說往感於四四順其欲相與志行其正猶賢人思治願奉其上上能用之以爲臨者也 虞翻 ○咸感也陽長之時感動於陰四應於初感之者也比他卦相應尤重四近君之位初得正位與四感應是以正道爲當位所信任得行其志獲

乎上而得行其正道是以吉也他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義爲重也臨則以初得位居正爲重伊川

○復曰朋來初二兩咸字即朋之義兩臨字即來之義故復復初元吉臨初亦貞吉胡炳文

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也象云未順命未詳本義

○有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也王輔嗣

○五與二雖相應而志不同絕

用剛則五不從純用柔又損已剛性必須斟酌事宜獻可替否乃得无不利也孔穎達○履位得中有德感五五順於二二未盡順子夏傳○當升居五群陰順命今尚在二故曰未順命也荀爽○以剛中之臣承柔中之主陽有將消之戒陰有將長之漸深思防微之理未肯全順其命陸介○二陽浸長而欲變柔故曰志行正也未順命者君所受教而非君所教也王介甫○以道感上上悅而未必能行魯哀悅夫子之道是也薄洙○二與初相感而不應於五故曰未順命鮮于侁○二方陽長而漸臨感動於六五中順之君其交之親故見信任

得行其志所臨吉而无不利也吉者巳然如是故吉也无不利者將然於所施爲无所不利也象云未順命也未者非遽之辭九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說順也伊川○以卦義言之以大臨小初九九二臨四陰也以爻位言之以上臨下六四六五臨初九九二者也惟其正應而陰陽相感故交相爲臨而謂之咸言其交相感而交相臨也初與二同爲咸臨而初貞二无不利者蓋初位卑而不中故取其正二得中而應君故无不

利也 馮許之

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

陰柔不中正而居下之上爲以甘悅臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善爲教深矣

本義 ○甘者佞邪說媚不正之名履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改脩其道剛不害正故咎不長 王輔嗣 ○以不正之行取悅於民違道以干譽者也 胡翼之 ○比於浸長之剛而能變以從善是以无咎 王介甫 ○在位不在人則憂懼可

免東坡○子朝之文辭新室之姦言內不足也處則不當位上則不見應无攸利也能憂懼而下九二之賢則无咎朱震○三居下之上臨人者也在上而以甘悅臨下失德之甚无所利也兌性既悅又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪悅由已能憂而改之復何咎乎伊川○六三以甘媚臨而无攸利見君子之難悅也既憂之无咎又見君子之易事也其處已也嚴故不受不正之媚其與人也寬故不治既憂之人爻辭雖爲六三言之然亦可以見二陽之用心矣項安世

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也 本義 ○處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正乃得无咎也 王輔嗣 ○體柔居正德之至也 陸介 ○至以至誠順乎剛也 王介甫 ○四初得位以正相應實美善之至極 代淵 ○臨民以正不以邪以公不以私 薄洙 ○以陰柔下臨剛陽必不服惟其當位乃可无咎若成王雖幼而尸大君之位雖周召在下臨之可也然不以專至之誠臨之則禍咎未可免 陳皋 ○四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨

道尚近故以比爲至四居正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也伊川 ○六四初九皆當位誠意以相與至臨也故无咎楊中立 ○三四皆陰柔三无攸利而四无咎者三乘陽而四應陽三位不當而四位當也丘行可

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也本義 ○處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽智力者盡其謀能不爲而成不行

而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉王
輔嗣○知柔知剛用晦而明委物以能以行其中非如
六四一於柔而已故吉王介甫○居坤順之中履至尊
之位得大中之道有九二剛明之才至誠接納而信任
之天下之賢樂為之用如堯舜之任皋陶稷契之徒是
也吉可知已胡曰○二以剛中上行五以柔中下行上
下相交五兼二而用之上下行中道也朱三宮○五以
柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於
二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下
之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足

爲不知唯能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃巳以明知臨天下大君之所宜也其吉可知象云行中者言五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用耶 伊川

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此 本義 ○處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦爲德雖在剛長剛不害厚故无咎也 王輔嗣 ○四

五皆應於陽上爲至順亦歸而從之遠而志於陽敦厚於君子之道順時知幾故吉而无咎子夏傳○雖无應於陽而志順之陸皐○處一卦之極雖下无剛明之人以爲已助能以敦厚之德附於二陽三陰同志皆樂下復是其志在内也胡文○敦益也六五既已應九二上六又從而附益之也東坡○上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎三陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而

无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止爲厚義上无位之地止以在上言 伊川 ○二剛浸長進逼於柔此雖成卦之體而雜卦又曰臨觀之義或與或求與者又言上下相與爲臨也爻辭初二咸臨此下臨上剛臨柔也三甘臨四至臨五知臨上敦臨此上臨下柔臨剛也上下相臨所謂與也 徐幾 ○臨有凌逼之義以下之二陽而凌乎上之四陰也然二當任而初不當任故二爲臨主是以在二曰咸臨吉无不利而初曰咸臨貞吉而已其上四陰則皆受陽之臨者而遠者吉近者凶三其最近者也故甘臨无攸利四五則漸遠矣故四至臨

无咎五知臨吉也惟上去陽獨遠而志應乎內故象係有敦臨吉无咎之辭焉豈非臨之道利遠而不利近乎

上行可

測曰臨六爻義亦當體大象兼政教言夫教取諸兊也故初與二在兊體皆以咸臨爲辭是能以道感格乎上亦教思之義也初九龍德在野四自求之故能感之以道則正而吉詩所謂家父作誦以究王訩是已九二以臣與君如孟子所謂惟大人爲能格君心之非傳曰非順命也盖大臣以道事君容有從道不從君之事古之人有行之者若文王之於殷紂伊尹

周公之於太甲成王是也六三居下之上以柔臨剛而不中不正但以甘悅臨人如魯哀之於三家齊景之於諸田是巳何利之有六四至臨如諸侯之於大夫士官司之於庶民是也六五之臨是帝王之臨天下勞於求賢逸於任人孟子所謂堯舜之知而不徧物急先務也其知臨之義乎上六居臨之終敦厚於臨如王者必世而後仁堯老而舜攝二十有八年乃殂落是敦臨之義也傳曰志在內也說者謂在二陽是矣愚謂在二謂知人在初謂安民非帝王之德其何以及茲

䷓ 坤下巽上 觀

序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則爲觀平聲爲觀於下則爲觀去聲如樓觀謂之觀者爲觀於下也人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊爲群下所觀仰觀之義也在諸爻則唯取觀見隨時爲義也程傳

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而爲人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以爲觀盥將

祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意本義○王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡畧不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也王輔嗣○盥而不薦有孚顒若下觀而化唯堯舜氏足以當之荀九家○風行於上衆順於下教化之象

陸績○天子始入廟盥手酌鬱鬯之時其禮簡畧至誠肅
敬之心若有不盡者及夫薦腥熟之時其禮煩勞雖有
強力而恭懿之心皆倦怠矣聖人在上既盡至誠之心
如始盥之時自能制天下天下仰而化之皆以孚信顒
顒然盡其肅恭以應上也胡翼之○孚者九五之誠信
孚于下也不言之信發而爲敬順而仰觀者顒顒如也
朱震○子聞之胡翼之先生曰君子居上爲天下之表
儀必極其莊敬則下觀仰而化也故爲天下之觀當如
宗廟之祭始盥之時不可如既薦之後則下民盡其至
誠顒然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯於地求

神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮文繁縟則人心散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以爲天下之觀當嚴莊如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也伊川 ○觀者臨之反對臨臣下感格君上觀君上化成天下臨特變焉耳而觀則至於化矣郭雍 ○盥而不薦初未嘗致物也威儀度數亦皆未舉而已有孚顒若其所以交神明者蓋已有在矣又曰古人脩身齊家治國平天下本於誠吾意而已詩書所言莫非明此者但

人自信不及故无其效聖人知其效必本於此故於觀

曰盥而不薦有孚顒若 楊中立

測曰四陽爲大壯四陰爲不曰小者壯而曰觀盖取二陽在上爲四陰仰觀之象故彖曰大觀在上此聖人崇陽抑陰之意也又曰順而巽中正以觀天下此指九五卦主而言下順而上巽即書所謂錫汝保極惟皇作極是也盥而不薦有孚顒若此之謂聖人以神道設教也何謂神道設教詩曰奏假无言又曰不顯惟德記曰不動而敬此聖人之所以爲盡性也其所存者神矣有孚者恂慄也顒若者威儀也下觀而

化則所謂篤恭而天下平是已稽之在昔惟堯舜氏之德足以當之是故堯之爲君也欽明哲拱而已矣舜之繼堯也恭已正南面而已矣而黎民於變四方風動皆仰聖人而自化也繼堯舜而有作者其惟文王乎故曰穆穆文王於緝熙敬止又曰予懷明德不大聲以色文王之爲民建極亦若是而已矣然而不識不知順帝之則斯固羣黎百姓之會歸於有極也聖人至德淵微其自然之應固若是爾於乎觀之爲義深矣哉

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義 本義 ○大觀在上以位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天下有其德无其位亦不足以觀天下 徐幾

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦辭 本義 ○爲觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少散也 伊川

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道設教聖人之所以爲觀也 本義 ○大觀在上下賤而上貴也自順而巽以下統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感

化物者也神則无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也王輔嗣○柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上蜀才○中正謂五以陽居陰又處中正陽則明達中則不過正則不偏以此居尊所以能觀天下劉牧○賈子曰達人大觀无物不可在上二爻能如是也薛溫其○天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫有名言唯聖人默契體其妙用設爲政教故天下之人涵泳

其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣 伊川

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省方以觀民設教以爲觀 本義 ○草木從上之風而偃子夏傳 ○風主號令行令地上猶如先王設教在於民上故云風行地上觀先王以省視萬方觀下民之風俗以設於教非諸侯以下之所爲故云先王也 孔穎達 ○先王察其方觀其俗性而易其素履則民自行其道也干寶 ○風衍地上无所不至先王收采萬國之聲詩省察其俗有不同者教之使同 劉牧 ○風行地上周及庶

物爲古歷周覽之象故先王體之爲省方之禮以觀民俗而設政教也天子廵狩四方觀視民俗設爲政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教爲民觀也伊川

測曰大象之義云何高陵吕氏曰聖人以盡神也是故盥而不薦者聖人之體省方設教者聖人之用

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞

矣本義○處於觀時最遠朝美體於陰柔不能自進无
所鑑見故曰童觀趨順而已无所能為小人道也故曰
小人无咎君子處大觀之時而為童觀不亦盲乎故曰
君子吝王輔嗣○觀之為義在上二陽初守卦下无應
于上不見宗廟之美所觀者淺故心未化陸希聲○六
以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故
曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德
之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小
人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足
謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也伊川○初六為

下民日用而不知知則其常也故无咎君子而不著不察則可羞矣 項安世

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣 本義 ○處在卦內柔順寡見猶有應焉不爲全蒙故曰利女貞處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒但闚觀而已誠可醜也 王輔嗣 ○二居於內有應於外此以闚爲觀處內闚外女子之醜行然處不失位可以自守故利女貞 陸秉 ○婦人有慕外之志縱其志則情斯蕩矣故利正也 劉牧 ○二應於五

觀於五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見

也故但如闚覘之觀耳闚覘之觀雖小見而不能甚明

也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖

見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子爲貞

也二既不能明見九五之道能如女子之順從則不失

中正乃爲利也象云可醜者言君子不能觀見剛陽中

正之大道而僅闚覘其彷彿雖能順從乃同女子之貞

亦可羞醜也伊川

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九

五而獨觀己所行之通塞以爲進退占者宜自審也本
義○居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀
風者也居此時也可以觀我生進退也王輔嗣○我生
我身所動出也道得名生者道是開通生利萬物故繫
辭云生生之謂易是道爲生也觀風相幾未失其道故
曰觀我生進退處進退之時以觀進退之幾未失道也
孔穎達○我五也生者教化生也王凱○欲進觀於五
四既在前三故宜退未失道也荀爽○我所生出謂言
行也三有應於上而所處不當故觀其所生以定所履
與時進退不失其道陸希聲○處下體而未有位故自

觀其道應于時則進不得于時則退劉牧○處下卦之上爲衆人之長風教號令皆自巳出不觀于民但察巳之道使无過不及進退俯仰皆主於道胡翼之○三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則无進退之義也觀我生我之所生謂動作施爲出於巳者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎以能順也伊川○觀我生而進退所謂可以仕則仕可以止則止我无官守我无言責則進退之間豈不綽綽乎有餘裕者是也楊中立

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

六四最近於五故有此象其占為利於朝覲仕進也本
義○居觀之時最近於五觀國之光者也居近得位明
習國儀故曰利用賓于王王輔嗣○利用為王者之賓
子夏傳○得位比尊承于王者職在披揚國俊賓薦王
庭故以進賢為尚賓崔憬○六四以陰居陰切近九五
是能上附賢明之君朝廷之禮宗廟之儀无所不知仁
義禮樂之事无所不習如是而進觀國之光故王者以
之為賓如堯舜之迭為賓主然胡旦○六四處巽順之
下以陰居陰故以祭祀明之如二王之後作賓王家助
祭宗廟鮮于侁○觀莫明於近五以陽剛中正居尊位

聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進于朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力上輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓伊川

○九五陽明居上是有光華者也關廷瑞

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也象云觀我生觀民也此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也本義○居於尊位爲觀之主宣弘大化光被天下者也上之化下猶風之偃草故觀民之俗以察已道百姓有過在予一人君子風著已乃无咎上爲觀主將欲自觀乃觀民也王輔嗣○我之風化被於民觀其民有君子之風則天下无所歸咎子夏

之地乘九五之上憂悔之地志不得平子夏傳○巳處五上爲王者之師民之善惡由吾德化觀民之動作其志未平憂民之未化也陸希聲○觀上九是堯老舜攝以後事荀九家○居一卦之上非至尊之位民之所觀動而世爲天下法言而世爲天下則者也責望既重夕思晝行志之未平胡旦○以陽處卦之上道大成也在卦之外位不當也猶有觀焉天下之人將有爲也或問焉而以言遂知來物吉凶與民同患故志未平也楊繪○上九以陽剛之德處於上爲下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德爲天下所觀仰者也觀其

生觀其所生也謂出於已者德業行義也既為天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也故當自慎不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志未平也　伊川

渕曰初九何以曰童觀此百姓日用而不知者也所見不踰乎男女衣食之間在小人可以无咎君子則可用為羞矣以聖人在上而童觀焉所謂邦有道貧且賤焉是也詎不為耻乎六二闚觀是剽竊記誦以為學者也見其彷彿而不可行所學非所用陸子

靜氏嘗闢時文之見正謂此耳女子无闚外之事闚觀乎外而不躬行乃其正也在君子則可醜矣六三漸近乎上觀我生觀上也蓋上之用舍皆我之所生也是故上之用我是吾才之適於用也居仁由義大人之事備矣則進而仕上之不用我也是吾德之未至行而未成吾斯之未能信則退而學此之謂觀我生之義也六四在大觀之下與聖人爲徒即書所謂近天子之光者也故曰觀國之光若然則可以當臣鄰之任矣故曰利用賓于王在堯舜之時則元凱之流是其人也九五觀我明德新民之體用可以致國

治天下平之效與否故曰觀民也蓋民之善惡皆君之所生也觀我生皆君子焉則天下化中矣其斯以為无咎乎孔子曰脩己以安百姓堯舜其猶病諸此之謂也上九雖不當事任而亦為天下之所仰觀如甘盤之在殷箕子之在周雖遯在荒野夷狄而天下之觀故在也故自觀其所生必皆君子焉則无咎否則何以答天下之仰望哉變我言其以上九為賓故也或曰觀陰長陽消此窮則變之時也惟聖人為能通其變於未窮必如堯之禪位於舜以為觀於天下斯應大觀之義未知是否

☲☳ 離上震下 噬嗑

序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也旣有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也口中有物閒之齧而後合之也卦上下二剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又一剛爻爲頤中有物之象口中有物則隔其上下不得嗑必齧之則得嗑故爲噬嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則爲有物隔而不得合在天下則爲有强梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也當用刑法小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣凡天下

至於一國一家至於萬事所以不和合者皆由有間也无間則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則和合矣故間隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之象推之於天下萬事皆使去其間隔而合之則无不和且治矣噬嗑者治天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取用刑爲義在二體明照而威震乃用刑之象也 程傳

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也爲卦上下兩陽

而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占也本義噬嚙也嗑合也凡物之不親由有間也物之不齊由有過也有間與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也王輔嗣○京氏傳曰噬嗑本自否來六五由初而往故彖曰柔得中而上行居五爲不得位以卦氣言之否七

月辟卦噬嗑十月卿卦正用兵行刑之時也郎顗○噬嗑有五刑五用之象如舜之征三苗放四凶臯陶之刑期于无刑皆其義也荀九家○此一卦自頤而得頤二陽居外四陰在内今九四以一陽居三陰之中如剛梗之物在於頤中必齧之而後合胡旦○所亨在刑獄故不言元亨刑獄非大正之道故不言利貞代淵○道之衰物至於相噬以求合教化則已晩矣故利用獄東坡○噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而

云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究治情僞得其情則知爲間之道然後可以設防與致刑也伊川

測曰觀下觀而化取法於天之神道也噬嗑噬而後得合取數於天之威用也天以電雷爲威用陽精爲亙陰所閉則奮而爲雷軋而爲電雷震電章閉結乃散在人則爲頤口有物間焉之象噬而去之則合與電雷發散亙陰同義故亨昔者皐陶陳安民之謨而曰天討有罪五刑五用者何蓋刑之大者爲兵五刑五用以討天下之有罪而去之乃所爲合其間以安

民也其大者如舜之以三苗問高宗以鬼方問成王
以殷之頑民問宣王以玁狁淮夷問皆以其梗吾治
而噬以合之也其次如舜之去四凶臯陶之刑故无
小制百姓于刑之中以教祗德呂侯之惟敬五刑以
成三德正與同義故曰噬嗑者聖人之大用也凡與
典禮命服相胥而並行者也觀爲政以德而噬嗑乃
其政刑也二者亡一焉不可以治天下矣以噬嗑之
卦才言之兩造之善惡既分下動而上明矣復加之
以威焉威與明並行可以用獄矣而又有仁柔得中
之君爲用刑之主以此治獄必无所濫而人心服故

曰利用獄卦變之說云何曰坤以初爻上索乾爲離而居上卦之中是謂柔得中而上行也夫以温良長者而所處得其中道以是人而在高位其於折獄乎何有若暴悍之人肆其聰察則民之不得其情者多矣

彖曰頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義本義○頤中有物齧而合之噬嗑之義也王輔嗣

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭 本義 ○有物有閒不齧不合无由亨也剛柔分動不溷乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義柔得中謂五也能爲齧合而通必有其主五則是也上行謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位不言用獄也 王韓嗣 ○物情不合則成獄訟窮其情狀辨其辭旨煩瀆口吻同犬咀嚼 劉牧 ○上行欲後之人君法三皇五帝之道 劉從 ○使醜類盡除而異方會合 陳皋 ○三陰爻三陽爻剛柔分也柔得中而上行言自下進往 何妥 ○大凡柔則言上行剛則言來柔下剛上定體也剛來如訟无妄涣等九

二爲剛體本在上而來下上行如晉睽鼎噬嗑等六五爲柔體本在下今居五位爲上行。石介○噬嗑自否來否之時剛柔不分天地閉塞九五之剛分而之初剛下柔也初六之柔分而之五柔上行也剛柔分則上下交矣動而明則否塞通矣雷動電明剛柔相交合一而成章則天地亨矣六五柔中不當位也施於用獄无若柔中之爲利蓋人君止於仁不以明斷稱以臯陶寧失不經曾子哀矜勿喜之言觀之則不在明斷審矣朱震○頤中有物故爲噬嗑有物間於頤中則爲害噬而嗑之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明以

卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜爲明辨之象明辨察獄之本也下震上離動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意又六五以柔居中爲用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居之爲不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寛縱五爲用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也 伊川

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電當作電雷本義○雷電取可畏之義孔穎達○雷震電照則萬物不能懷邪侯果○專威不明則膚而不察專明不威則察而不斷薄洙○雷電相隨有相合之義石介○明其罰之輕重使人曉然易避效電之明正其法令以警懈惰效雷之威朱震○象无倒置者疑以此文互也雷電相須並見之物亦有噬象電明而雷威法其明與威以明其刑罰勑其法令法者明事理而爲之防者也伊川

大象以明罰勑法者何曰電以明罰雷以勑法故電而不雷則爲縱雷而不電則爲罔或曰明罰正所以

勑法也更詳之

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也象云不行蓋言滅趾又有不進於惡之象 本義

○在无位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故屨校滅趾桎其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也 王弼

○初剛而趣下小人之性欲動而无應故不得行是桎

梏于獄者劉牧○爲屨校以桎其足使止而思其故初九以陽明震懼能思以止過故无咎上九不能思所以有滅耳之凶石介○荀卿曰非𦆀屨𦆀枲也尚書大傳曰唐虞象刑上刑赭衣中刑雜屨即傳所謂㢢𠜂之屨要之中刑之屨或非或𦆀或㢢或𠜂皆草爲之疑古者制爲非屨赭衣當刑者服之以示愧恥屨校使止而不行小懲大戒故无咎朱震○九居初最下无位者也下民之象爲受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故屨之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小

懲而大誡此小人之福也言懲之於小與初故得无咎
也伊川

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所
治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其
鼻占者雖傷而終无咎也本義○噬者刑克之謂也處
中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬
過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎膚者柔
脆之物也王輔嗣○噬膚刑其皮膚鞭笞之刑也入之
大深至鼻而不以爲咎以滅趾而不悛故也劉牧○以

陰居陰性刻而又乘剛柂之於人張湯杜周之流可无咎者當故也房喬○二應五之位用刑者也四爻皆取噬爲義二居中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚爲象噬齧人之肌膚爲易入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨伊川

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也陰柔不中

正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當

噬嗑於義為无咎也 本義 ○處下體之極而履非其位

以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人

腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失其

正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎 王輔嗣 ○柔僭剛位

以之刑物如噬腊遇毒而未傷懷懼而不果刑也 干寶

○三處下體而失位吏之小者也常懼而弗能果敢得

无咎者以內含章明能无成而有終 劉牧 ○以柔順之

質應於上九剛明之人能辨明邪正審察獄情所以終

无咎 胡翼之 ○馬融以腊肉為晞陽之肉上九剛陽契

其象矣王昭素○三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其當而刑於人則人不服而怨懟悖犯之如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大要噬間而嗑之雖其身處位不當而強梗難服至於遇毒然用刑非爲不當也故雖可吝而亦小噬而嗑之非有咎也伊川○六三以柔弱之才居剛決之位此弱於齒而噬夫堅者也能不遇毒乎故曰位不當也楊萬里

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也○胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽

之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也本義○雖體陽爻爲陰之主履不獲中而居其非位以斯噬物物亦不服故曰噬乾胏也金剛也矢直也噬乾胏而得剛直可以利於艱貞之吉未足以盡通理之道也王輔嗣○三來噬四四反噬三以上齧下以剛噬陰得剛直也陸希聲○九四吏之大者也居臣位之極復近乎危又獄事不可輕慢故艱貞則吉劉牧○以陽居陰失位刑人其道未光不能以德服人也石介○以剛直之道刑於人非艱難於正則不吉其道未爲

光大也王逢○九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其𧇊愈大而用刑愈深也故云噬乾胏胏肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直爲得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒以貞堅剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四最爲善伊川○胏横渠謂六五五柔中有剛比腊爲易比膚爲難九四剛直往必克之然動而不正艱貞乃吉噬嗑取上下相噬用刑難易耳五不

以君位言者人君不以聽訟爲主君道不可以柔爲恒君不可遯明夷失人之則天王出居于鄭書出君不可旅也決獄非人君之職若以五爲君則二大夫三公四侯相噬何哉朱震○九四以一卦言之則爲姦者也以六爻言之則居大臣之位任除姦之責者也楊中立

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也本義○乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物

亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黄金也已雖不正而刑戮得當故雖貞厲而无咎 王輔嗣 ○二先噬已往噬之位雖不當刑已得當是以无咎 陸希聲 ○五以柔居尊爲噬嗑之主處剛得中内含陽明能斷大事者也獄成于已成則決之不可不畏慎能正而懼之則不輕用矣 劉牧 ○五在卦愈上而爲噬乾肉反易於四之乾胏者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦将極矣其爲姦甚大非易噬也故爲噬乾肉也得黄金黄

中色金剛物五居中爲得中道處剛而四輔以剛得黃
金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六
五雖處剛中然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得
无咎也以柔居尊而當噬嗑之時豈可不貞固而懷危
懼哉伊川○以五噬上噬之亦難處剛而得中故噬之
而服物至於噬而後合德下衰矣夫子曰必也无訟乎
叔向曰三辟之興皆在於叔世聖人之意深矣朱震○
九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以
柔噬者人君不忍之仁也然猶貞厲則无咎正如穆王
訓夏贖刑刑旣輕矣猶曰朕言多懼是也李季辨

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此象云滅耳蓋罪其聽之不聽也若能審聽而早圖之則无此凶矣 本義 ○處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誡滅耳非懲凶莫甚焉 王輔嗣 ○何謂擔何何擔枷械滅沒於耳以至誅滅以其聰之不明積惡至此故曰聰不明也 孔穎達 ○為五所何擬五應三欲盡滅坎上互體坎為耳故曰滅耳 荀爽 ○上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦之終是其間大噬之極也繫辭所謂惡積而不可揜罪

大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也伊川○噬嗑去姦之卦也故六爻皆言用獄之事初上无位爲受刑之人中四爻有位爲治獄之人然卦才之剛柔不同故所噬之難易亦異六二以柔居柔純乎柔者故象爲噬膚膚易噬之物也六五以柔居剛爲剛柔得中於象爲噬乾肉乾肉比膚則難矣六三柔中有剛故爲噬腊肉腊則有骨矣比乾肉又難也九四剛中有柔故爲噬乾胏胏則骨大於腊噬之最難者也然二噬膚滅鼻三噬腊遇毒四噬乾胏艱貞五噬乾肉貞厲者皆言治獄之道不可不謹也至於占辭三爻

无咎四獨吉者則治獄又以剛爲尚也柔豈去姦之道哉丘行可

洲曰初上无位爲受刑之象初罪小過輕上惡極罪重即兩端而求之則膚腊胏肉之遞爲輕重皆可互推中四爻爲用刑之象六五在尊位爲大君九四居近君之位爲大司寇餘二爻爲小司寇乃百辟之司士者六二滅鼻當從程說蓋二居中得正爲用刑得其中正之道乘初爲用刑於剛強之人譬之噬膚然雖深入至沒其鼻而无咎也六三以隂柔之才處不中正之位我方治於彼彼亦反傷於我治人而人不

服有噬腊肉遇毒之象固可羞矣然當噬嗑之時彼受刑者既有其罪終必伏法故於義爲无咎也九四當大士之任且以剛居柔得用刑之道故噬乾胏雖難於腊肉而有得金矢之象書曰欽哉欽哉惟刑之恤哉又曰敬忌愼罰故必利艱貞乃吉傳以爲未光何也曰金矢者剛直之謂也必剛直以爲斷巳非大畏民志者矣六五以大君而用刑仁柔以爲體得中以爲用如虞舜之於三苗四凶周宣王之於玁狁淮夷穆王之訓吕刑故象曰噬乾肉著易於腊若胏矣曰得黄金者如詩之所謂自彼氐羌莫敢不來享慛

彼淮夷來獻其琛書所謂宮辟其罰六百鍰大辟其罰千鍰是已然必貞厲乃得无咎何也蓋用刑與兵甚非大君之得已也夫爵或問彖以五之柔爲主而爻乃以四之剛爲吉何也曰柔而得中者君道也剛而用中者臣道也當堯之時將用刑獄臯陶曰殺之三堯曰宥之三此五四剛柔之別也上九何校滅耳是俘馘大辟之獄也繫辭所謂惡積而不可揜罪大而不可解者也凶可知矣

☶☲ 離下艮上 賁

序卦噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者

飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次噬嗑也爲卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故爲賁也 程傳

賁亨小利有攸往

賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故爲亨以其剛

上文柔而艮止於外故小利有攸往本義○賁飾也以剛柔二象交相文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大有所往也孔穎達○離爲日天文也艮爲石地文也猶人君以剛柔仁義之道飾其德鄭康成○京氏傳曰賁自泰來柔自上來文二而爲離故文明而亨剛自二文上爲艮故止而小利有攸往以卦氣言之泰正月辟卦賁八月公卦雖因離相見而亨終以八月四陰盛長而小利有攸往也彖曰觀乎天文以察時變學易者自當知之郎顗○離自外來而柔得正故亨艮反於上而剛失中故小

利有攸往陸績○賁本泰也坤之上六來居於二以一柔而文二剛則柔得中而亨九二分而往於上以一剛而文二柔剛不得中而柔得中小者之利也柔來文剛而得中分剛上而文柔柔亦得中上下相文而不失中則賁也非過飾也朱震○物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也伊川

測曰賁者飾也蓋以文其體之所不足也卦變本自泰來坤下索於乾而成離此柔來文剛也如忠信之人以之學禮則文質彬彬矣禮以嘉其所會故亨乾

之中爻往居坤之上爻而成艮此分剛上而文柔也
如沉潛剛克又如文勝之人勉之以躬行宜若利於
往矣然以其致文於外又居止體故曰小利有攸往
彖以卦變而觀其剛柔相文可以見天文之經緯交
錯也以卦德而觀其文明以止可以見人文之粲然
有理而止於其所矣觀天文以察時變知天也觀人
文以化成天下知人也文王特言賁之時用孔子乃
極言賁道之大語云文不在茲乎彖辭蓋有深意焉
彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸
往天文也

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也本義○柔來而文剛是以剛爲主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛爲主也故朱子於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不曰陰得陽助蓋一陰下而爲離則陰爲陽之助而明於内一陽上而爲艮則陽爲陰之主而止於外是知皆以剛爲主而彖傳以陰爲小者此也胡炳文

文明以止人文也

又以卦德言之止謂各得其分本義○剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文

剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往王輔嗣〇卦爲賁飾之象以上下二體剛柔交相爲文飾也下體本乾柔來文其中而成離上體本坤剛往文其上而爲艮乃爲山下有火止於文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以爲賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故爲小利有攸往亨

者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而彖分言上下各主一事者盖離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則爲文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也伊川

〇日月五星之運錯行乎二十八宿經星之次舍此天之文也即卦中剛柔交錯乎六位者也君臣父子兄弟夫婦朋友粲然有禮以相接者文之明也截然有分以

相止者文之止也是則卦中離明而艮止者也胡允
觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下
極言賁道之大也本義○剛柔交錯而成文焉天之文也止物不以威武而以文明人之文也觀天之文則時變可知觀人之文則化成可為王輔嗣○觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死十月純陰用事陽在其中薺麥生是也觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也孔穎達○陰陽之氣與政通政失於下則二氣乖於上聖人察時變修政和民以消其變也石介○天文謂日

月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也伊川○父剛子柔君剛臣柔夫剛妻柔朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯粲然成文天理也非人為也上下內外尊卑貴賤其文明而不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不生災害不作故日月軌道五星順序萬物自遂天文人文其理一也朱震○聖人南面而立視昏明之星日月之次以知四時寒暑之變觀君臣父子兄弟夫婦朋友之文則導以禮樂風以詩書彰以車服辨以采章而化

成於天下 胡允

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此 本義 ○處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄 王輔嗣 ○庶政失而至於獄訟必也使无訟乎 劉牧 ○獄訟至幽隱有剛明之德則可折斷賁之象其明不遠故聖人戒之 胡翼之 ○諸卦有離象者多以刑獄言之此象文明化治之卦聖人戒之恐人惑也 代淵 ○居上峻而且明則下病於太察當先照其本原 孫坦 ○山皆草木

百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明
爲賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以脩明其
庶政成文明之治而无果敢於折獄也折獄者人君之
所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也
爲戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以用明
爲戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有
文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也伊川○賁者
噬嗑之反對也噬嗑之卦變自否來柔自初上行得中
而爲電剛自五下來居初而爲雷剛柔既分雷電復合
故亨而利用獄賁之卦變自泰來柔自上來文剛得離

其德爲文明剛自二往上文柔得艮其德爲止文明雖亨於庶政而止則无敢折獄也合卦辭與大象觀之其義自明朱震○離爲刑獄之象凡四卦賁旅不然於用明故稱火豐噬嗑稱電者暫明於幽暗之間不以爲常也程可久

測曰大象之義云何曰山下有火明而止也故可用於小而不可用於大庶政如錢穀出納之類此其小者可用以明也若夫獄者大事也死者不可復生斷者不可復續苟敢於折獄則有不得其情而妄刑者矣豈明而止之意哉

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也象云義弗乘也君子之取舍決於義而已 本義 ○在賁之始以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也 王輔嗣 ○初應在四軒車之象四德不順故義不乘舍四處下徒步之象 陸希聲 ○居下无位乘則僭矣素貧賤行乎貧賤行而宜之謂之義也 劉牧 ○處賁之時六爻須交相賁飾初本應四恐九三爲寇二近而无應從二而乘車近而安應四是徒行遠而勞苟非

其義寧就勞而舍安石介○初九以剛陽居明體而處下君子有剛陽之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下唯自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子脩飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以爲賁也舍車而徒之義兼於比應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛明守義不近與於二而遠應於四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒爲言者因趾與行爲義也伊川○壯初剛居剛而

健體故壯于趾賁初剛居剛而明體故賁其趾壯初壯
于趾不安在下之分者也賁初舍車而徒能安在下之
分者也蓋易之義所乘者在下而乘之者在上初在下
卦之下而无所乘分也然曰賁其趾非徒安分而已舍
車之榮而徒行是不以徒爲辱而自以義爲榮也是故
君子行義必於在下之時發足之初觀之胡炳文
六二賁其須象曰賁其須與上興也
二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附
三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也本義
○得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得

者也須之為物上附者也循其所履以附於上故曰賁其須王輔嗣○柔而位卑依剛以成文子夏傳○須待也三待已從俱得其賁故曰賁其須也劉牧○賁之一卦柔來文剛乾本九二須坤之上六來而成文故曰賁其須與上興也鮮于侁○毛在頤曰須在口曰髭在頰曰髯三在上有頤體二在頤下須之象二三剛柔相賁賁其須也夫文不虛生須生於頤血盛則須滋血衰則減耗須所以賁其頤也朱震○卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重二實賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義

須隨頤而動者也動止惟繫於所附猶善惡不由於賁也二之文明唯爲賁飾善惡則繫其質也象云與上興者蓋言以須爲象者謂其與上同興也隨上而動動止唯繫所附猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質也伊川

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒本義○處下體之極居得其位與二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其賁飾又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永

貞吉王輔嗣○剛而得位兩柔附之賁然而文其飾濡然而沃其潤雖阻他應而履位相保可以守正而獲吉干寶○三接上體往來相賁飾故曰賁如濡如上下交相賁飾則能變其體而成文假物相飾不固則散永貞則吉劉牧○二三非應而相親惟不犯非禮能守正道則物莫之陵石介○賁如自飾濡如六二飾之剛上柔下各得其正柔之正者又麗而柔焉二待上而與不足以稱吉王介甫○三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛者也故云賁如如助辭也賁飾之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云麀鹿濯濯永貞

吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常永貞正
賁者飾也賁飾之事難乎常也故永貞則吉三與四相
賁又下比於二二柔文一剛上下交賁爲賁之盛也伊川
○三賁將變動而失正則上自外而陵之朱震○三陷
二柔之中有坎象故曰濡如坎剛中必亨故永貞吉蔡淵
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也
匪寇婚媾終无尤也
皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃
爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰
之疾也然九三剛正非爲寇者也乃求婚媾耳故其象

如此象云當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守

正而不與亦无他患也 本義 ○有應於初而閡於三為

巳寇難二志相感不獲通亨欲靜則疑初之應欲進則

懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮潔其馬翰如以

待雖履正位未敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇

乃婚終无尤也 王輔嗣 ○得位有應質而殺文故潔其

儀白其馬欲翰如而速往也 子夏傳 ○初九為應義不

乘亞四慕之愈切初高其潔白之道欲飛翔而來也 陸秉

○六四之柔下賁初九賁如也初九之剛上賁六四純

白相飾也純白无偽誰能間之 朱震 ○四與初為正應

相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪爲九三之寇讎所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始爲其間隔耳 伊川 ○三當賁道之隆四當賁道之變也 項安世

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

六五柔中爲賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉 本義

○處得尊位爲飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃樂賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也 王輔嗣 ○六五爲賁之主若施華飾於輿服宮室之物則大道損害丘園是素質之處若每事素質與丘園相似則不靡費財物而所束之帛乃戔戔衆多也初儉約必吝終吉而有喜也諸儒以此爻爲賁飾丘園之士且爻象无待士之文而唯用束帛招聘以儉約待賢豈其義也 孔穎達 ○上九有止靜篤實之德五能以戔戔之帛敦而聘之 陸績 ○二有文明之德待聘而行難進

似吝束帛非豐以聘丘園之士故為盛多劉牧○居賁之時須一陰一陽交相賁飾六五下无正應與六四相近四亦陰爻故比於上九上九居卦外无位之地丘園之象束帛得禮之中但賁于所近吝嗇之道石介○丘園敦實之地使天下唯知務農種穀之事則國用豐阜又當吝嗇節用故終獲吉胡旦○戔戔損小儉而用禮未失中也王介甫○丘墟園林質素之象六五位陽實爻陰虛有孚盈缶亦著信於質素之事也代淵○丘園僻陋无人之地。五上俱无應兩窮而无歸則薄禮足以相縻朱震○六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢

陰比於陽復无所繫應從之者也受賁於上九也自古設險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲賁於外比之賢賁于丘園也若能受賁於上九受其裁制如束帛而戔戔則雖其柔弱不能自為為可吝少然能從於人成賁之功終獲其吉也戔戔剪裁分裂之狀束帛喻六五本質戔戔謂受人剪製而成用也 伊川

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此〔本義〕○處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也以白為飾而无患憂得志者也〔王輔嗣〕○守志任真得其本性故象云得志言居上得志也〔孔穎達〕○繪事後素居上而能正五彩也〔劉牧〕○居於卦外不與內爻交相賁飾脩誠不事外飾者也〔石介〕○以君言之自有為以至无為〔胡翼之〕○延山林之人求素士之言以飾其政故上得志也〔干寶〕○剛上文柔柔來附之以人從賁者也陽得志而陰聽命故曰白賁莫如白〔東坡〕○上九賁之極也賁飾之極則失於華偽唯能質白其賁則

无過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无餙也不使華沒實耳象云上得志者在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功爲得志也與他卦居極者異矣（丘川）○內三爻離體以文明爲賁初賁其趾二賁其須三濡如皆有所設餙也外三爻艮體以篤實爲賁四皤如五丘園上白賁皆尚質素无假外餙故曰賁无色也（徐幾）○賁處賁之極文變爲素素白自守其志得矣（游夢旂）○賁以一卦言則以卦變柔來文剛分剛上而文柔爲賁以二體言則以卦德文明以止爲賁以六爻言則以三陰

三陽相比相應爲賁然陰陽二物有應者以應而相賁无應者以比而相賁四與初應求賁於初故初賁趾而四翰如二比三而賁乎三故二賁須而三濡如五比上而賁乎上故五賁丘園而上白賁也初與四應而相賁二與三五與上比而相賁此六爻之大吉也丘行可

測曰初以四爲應四大輿象也而能舍之以徒行非有剛明之德者不能也其泰伯伯夷之倫乎不然則伊尹耕莘之時也衆人之所羞而君子以爲賁也六二賁其須因不失其親者也自天子以至于庶人未有不須友以成者二能與高明在巳上者相資以與其

爲賁也不亦大乎九三以一剛賁於二柔之間曰賁如濡如文則勝質矣其流也有溺於便僻善柔之弊故以永貞爲戒六四求賁於初是其正應而爲昵比於己者所隔然而人馬俱白待賁之至也馬復翰如求賁之急匪三之害則與初爲婚媾矣此與他卦之辭意少異傳曰終无尤者邪不勝正故也六五賁于丘園求賁於上九也上九乃高尚而隱于丘園之賢五爲賁主能用束帛之禮聘之以爲己賁已不足而資于人雖若可吝然得其賁以化成天下故曰終吉若高宗之於傅說是其人已傳言有喜蓋美之也上

九艮體篤實當賁極之時頤含六五之貢以質素白飾與初同義如禮去奢而從儉喪去易而從戚此剛上文柔之功也故曰白賁无咎若然則得其禮文之本志矣故傳曰上得志也孔子大林放之問且欲從先進之禮樂其有以也夫

☶☷ 坤下艮上 剝

序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故爲剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附著

於地頹剝之象也程傳

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也本義○剝者剝落也今陰長變剛剛陽剝落故稱剝也小人既長故不利有攸往也孔穎達○陽不可全消消必息陰不可久盈盈必虛順其勢而止乎外以俟其復也陸希聲○京氏傳云乾初九變則為姤柔遇剛也九二又變則為遯陰浸長而陽當遯去也若下三爻俱

變則泰復爲否大往小來不利君子貞也第四爻又變
則爲觀氣衰於下而德鍾於上猶未均之不肖而堯舜
則以揖遜禪位大觀在上中正以觀天下也五爻俱變
則爲剥蓋至是則君子盡變而爲小人故曰柔變剛也
六爻俱變則爲純坤而一陽復生於下將爲復矣以卦
氣言之姤五月遯六月否七月觀八月剥九月坤十月
皆爲辟卦與乾之復臨泰壯夬正相對也郎顗○剥者
羣陰長盛消剥於陽之時衆小人剥喪於君子故君子
不利有所往惟當巽言晦迹隨時消息以免小人之害
也伊川○否三陰三陽陰陽猶相等且曰不利君子貞

剝五陰而一陽小人盛而君子孤如之何可有所往哉
雖然陽无可盡之理也再一變而後利有攸往矣胡炳文
測曰天地之間氣化有盛衰世道有興廢此性命自
然之理也然聖人於否泰剝復之間恒惓惓焉抑邪
扶正爲君子謀凡以爲天地立人極也所謂有相之
道存乎我者是已否小人道長君子道消其消長猶
在內外賓主之間君子雖不當位猶可爲也故曰有
命疇離祉至於剝則小人之道長而方盈且當尊位
君子之道消而將盡又不當位以爻象觀之剝床且
進於膚矣不可爲也故卦辭曰不利有攸往若三仁

之於筮作者七人之於周是知其不利而各行其志者也特爻象之終聖人猶以碩果不食爲君子望焉然亦危矣君子處斯時也將何爲哉順而止之以則象也尚消息盈虛以法天也俟其天命之復來而已爾由是言之天命雖有剝復而君子之道或出或處或默或語不以其剝復而有存亡焉通變不窮利用出入其斯以爲神明之撰乎以吾心言之則爲動極而靜若思慮紛擾陽明微而陰濁盛亦不利有攸往之象苟能養其夜氣以俟其善端之復是亦剝之時用也噫氣化之剝天實爲之吾心之剝其將誰尤斯

學易者所當深省也

彖曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也本義○姤

柔遇剛也相邂逅之謂也剝言柔變剛變則盡及其所

爲君子悉爲小人天下之事有不忍言者故遇可爲也

變不可爲也丘行可

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈

虛天行也

以卦體卦德釋卦辭本義○坤順而艮止也所以順而

止之不敢以剛止者以觀其形象也强亢激拂觸忤以

隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也王輔嗣○君子通達物理貴尚消息盈虛若値消虛之時存身避害危行言遜也若値盈息之時極言正諫建事立功也天行謂春夏始生之時天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅乃天道之所行也孔穎達○小人方盛不可逆止觀此卦象順而止之使不爲害可也劉牧○尚消息盈虛與天地合德四時合序也王介甫○天爲剛德猶不干時小人道長當慕尚天時之行也劉緯○剝言柔變剛夬言剛決柔如姤不言復而言遇以言君子道尊小人莫能勝也剝下脫一落字郭忠孝○剝剝也謂剝落

也柔變剛也柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消於陽故君子不利有所往也君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也伊川

○消息盈虛四字皆爲陽言復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛剝五陰而一陽則陽之消而

至於虛者也其變也大矣然亦天行也故剝曰天行復亦曰天行 胡炳文

象曰山附於地剝上以厚下安宅

艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著於地圯剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧 伊川 ○山本高峻今附於地即是剝落之象上以厚下安宅者剝之爲義從下而起故在上之人當

須豐厚於下安物之居以防於剝也正義○厚下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也王輔嗣○下不可剝厚順於下因而安宅之不敢遷也子夏傳○山以地爲基國以民爲本民厚則君得安其大寶矣劉牧○行葦之詩可謂厚下上不見利可謂安宅王介甫○萬物盡落惟山在地下之厚者莫如地物之安者莫如山薛溫其○山剝而附於地則其下厚矣朱震

測曰剝象何以言上下曰此見上下一體也故下剝則上危

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也
剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也 本義 ○牀者
人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也
剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而
凶來也 王輔嗣 ○譬下吏蔑國政令民失所安遂能害
國 陸希聲 ○蔑盡也言初六剝初九一爻之盡也貞非
元亨利貞之正滅下言滅初九者也 石介 ○足民之象
小人得位先剝於民邦本既弱則君子正道微蔑不行
胡翼之 ○亂世小民蔑无君上之教化如紂之民比屋
可誅 劉牧 ○陰之剝陽自下而上以牀爲象者取身之

所處也自下而剝漸至於身也剝牀以足剝牀之足也
剝始自下故爲剝足陰自下進漸消蔑於貞正凶之道
也蔑无也謂消亡於正道也陰剝陽柔變剛是邪侵正
小人消君子其凶可知 伊川 ○五月姤之一陰始消一
陽於下猶剝床而先及其足也 吳幼清
六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也
辨牀幹也進而上矣象云未有與者言未大盛 本義 ○
蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剝道浸長故剝其辨
也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯爲德
物所棄也 王輔嗣 ○足與牀分辨之處漸近人身蔑謂

微蔑孔穎達○牀柎在笫足之間謂之辨崔憬○象國之名器以辨上下猶以名器與小人陸秉○辨茵席之類初二俱言貞凶陰方浸長君子宜避小人不可固其所守劉牧○六二本陽爲陰所剝上下皆小人其誰與之石介○君民之間臣之爲也胡旦○辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而上剝至於辨愈蔑於正也凶益甚矣象云未有與者言陰之侵剝於陽得以益盛至於剝辨者以陽未有應與故也小人侵削君子若君子有與則可以勝小人不能爲害矣唯其无與所以被蔑而凶當消剝之時而无徒與豈能自存也言未有與剝之未

盛有與猶可勝也示人之意深矣伊川

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也

占者如是則得无咎象云上下謂四陰也本義○與上

爲應羣陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎王輔嗣

○志在於陽不爲凶害小人之出其類者陸泉○衆陰

剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於

正在剝之時爲无咎者也三之爲可謂善矣不言吉何

也曰方羣陰剝陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱

所應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義

爲无咎耳言其无咎所以勸也三居剝而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剝之道爲无咎如東漢之呂强是也伊川○剝之三即復之四復六四在五陰中獨與初應而不許以吉剝六三在五陰中獨與上應而許以无咎何也曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以无咎許之則无以開其補過之門也胡炳文○剝雖小人之事以近陽爲善以有應於陽次之近陽者六五是也故可以治剝有應者此爻是也故不爲剝表樞

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也本義○初二剝牀民所以安未剝其身也至四剝道漸長牀既剝盡以及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶王輔嗣○膚謂薦席剝於大臣之象近於君身崔憬○牀有茵席猶國有近倖用近倖剝政令最爲切近之災陸秉○四居臣位之極懷剝陽之志已過乎中剝極爲復必反爲陽之所剝是自履其凶故直云凶也劉牧○始剝於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也象云切近災者五爲君位剝已及四在人則剝其膚矣

剝及其膚身亟於凶矣切近於災禍也 伊川 ○六四上
體居牀之上則膚矣 郭雍 ○剝道已成故直言凶而不
言蔑貞也 丘行可
六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也
魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之長
當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利
也 本義 ○處剝之時居得尊位爲剝之主者也剝之爲
害小人得寵以消君子者也若能施寵小人於宮人而
已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也
駢頭相次似貫魚也 王輔嗣 ○得中承陽反正羣小汙

夏傳○魚在水難制貫而持之可爲排姐之實宦寺之屬剝陽之明著者也寵以金帛任以宮闈之事苟不及政事何有不利无不利之事非无所不利也陸希聲○陰居君位故不言剝是長君子之道而消小人者然體未與羣陰羣陰揔湊于巳故稱貫魚以宮人寵也劉牧○寵均則勢分勢分則害淺豈以自安亦以安人故无不利東坡○下制衆陰若貫魚然咸順於上以宮人寵之使尊卑有序厚恩錫予不及以政寵均則勢分不及以政則无權故无不利之事朱震○剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善之

門五羣陰之主也魚陰物故以爲象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義伊川

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣本義○處卦之終獨全不落故果至于碩而不見

食也君子居之則爲民覆蔭小人用之則剝下所庇也王輔嗣 ○言君子處此位養育其民民所仰戴也若小人處此位爲君剝徹民之廬舍此小人終不可用爲君也孔穎達 ○果實爲陽不見食者衆爲之蔽上九不見剝三五爲之蔽也九處上而衆陰戴之得輿之象君子所以蔽小人也今陰復剝陽是小人自壞其廬上九處剝之極當以剛直止之不可復用陰柔也劉牧 ○聖人存此一爻所以庇民石介 ○少康以一旅而興滅浞羿而復其宇碩果不食之象也陳皐 ○諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理

上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无閒可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剥盡則爲純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剥爲坤陽來爲復陽未嘗盡也剥盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自當思治故衆心願載於君子君子得輿也理既如是在卦亦衆陰宗陽爲共載之象小人剥廬若小人則當剥之極剥其廬矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言小人處剥極則及其廬矣廬取在上

之象伊川 ○剝者言一陽在五陰之上而爲陰所剝也故卦以上九爲主其曰碩果不食幸一陽之存也在下五陰爻則有與乎陽者吉无與乎陽者凶六三應陽則无咎六五承陽則无不利以其有與乎陽也餘三陰无陽可與則皆謂之凶然初六六二去陽遠而剝未盡故初蔑貞凶二亦蔑貞凶也至六四則已迫乎陽而剝極矣故不言蔑貞而直言凶也丘行可 ○剝之初當姤時二當遯時故爻辭皆戒之曰蔑貞則凶三當否時而爻則獨應於上故曰无咎四當觀時聖人既於觀四別取觀國之光義五正當剝時又取以宮人寵有受制於陽

之義至上九直象之以不食之碩果其扶陽抑陰之意每如此夫 胡一桂

測曰柔之剝剛自下而起初六之剝於卦爲姤故曰剝牀以足六二之剝於卦爲遯故曰剝牀以辨而皆警告君子曰蔑貞凶使君子先爲之所然亦所以戒小人也六三之剝於卦爲否當衆陰剝陽之時而已獨應之不忍黨邪以害正故在剝之時爲无咎若東漢之呂強庶幾近之六四之剝於卦爲觀象曰剝牀以膚君殿之剝至於三仁書所謂播棄黎老其國事不可復爲已故不曰蔑貞而直曰凶六五當君位大

覩在上不可復言剝矣故别設義以王后為象總率衆宫人以受寵於王其占曰无不利若湯武率天下之賢聖克相上帝寵綏四方是其義也或曰若齊桓晋文糾合諸侯以尊周室亦庻幾近之上九當剝之時獨有一陽尚存有碩果復生之象其占則曰若君子在上則其象為得輿如共和之於周宣王是已若小人居之則為剝廬如有窮后羿之於仲康是已聖人扶陽抑陰之意切且至矣

䷗ 震下坤上 復

序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝

盡之理故剝極則復來隂極則陽生陽剝極於上而復
生於下窮上而反下也復所以次剝也爲卦一陽生於
五隂之下隂極而陽復也歲十月隂盛既極冬至則一
陽復生於地中故爲復也陽君子之道陽消極而復反
君子之道消極而復長也故爲反善之義程傳
復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往
復陽復生於下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已
生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十
有一月其卦爲復以其陽既往而復反故有亨道又内
震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又爲已

之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也本義　○陽氣反復而得亨通出則剛長入則陽反理會其時故无疾病朋謂陽也反復衆陽朋聚而來故无咎也反復其道七日來復者欲速反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也陽氣方長往則小人道消故利有攸往也孔穎達　○京氏傳曰從姤至復凡七月故曰七日來

復若以一月卦氣而言剝陽氣之盡在九月末十月純坤用事坤卦既盡則復卦陽來從剝盡至陽氣來復隔坤一卦六日七分舉成數言故曰七日來復郎顗○極六位而反於坤之復其數七七爻在初故稱七日子夏傳○臨九二爻體在兌兌陰卦也有陽消之象焉故稱八月有凶戒之也復卦初爻在震震陽卦也有陽息之象焉故稱七日來復喜之也兌在西方月在於西兌象得八故曰八月戒在遠也震在東方日生於東震象得七故曰七日喜於近也七八主靜故於彖象言之陸希聲○反藏於地底入也動而上長出也无疾者動以順時

也朋來无咎明君子之進欲衆也石介○卦凡歷六爻一爻爲一日六十卦爻當三百六十日而兩卦相去皆以七日故曰七日來復胡爻○卦有以爻爲歲者有以爻爲月者有以爻爲日者復言七日明卦氣也代淵○陽氣有生物之心入于地中出于地上物无違之无疾害之者也胡旦○復者纔一陽反下而動臨泰大壯夬乾之象尚隱而曰朋來何耶此見聖人慶陰剝而欲陽伸之亟孫復○近取諸身百理皆具屈伸往來之義只於鼻息之間見之屈伸往來只是理不必將既屈之氣復爲方伸之氣生生之理自然不息如復言七日來復

其間元不斷續陽已復生物極必返其理須如此有生便有死有始便有終 明道 ○出入无疾害之者喜陽氣之復勉之之辭朋來无過咎之者欲衆陽漸進誘之之意 房審權 ○復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發爲陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也

既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也反復其道七日來復謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也 伊川

測曰剝極於上則復生於下天運然也復之道有二

有天地之復有吾心之復以天地之復言之貞之下起元有亨道焉入而專出而直是出入无疾也二臨三泰相繼繩繩而品物流形矣朋來又何咎焉七日猶曰七月之日與臨之至于八月同義但彼以陰言故曰月此以陽言故曰日猶詩言一之日二之日云爾自姤至復乃七日來復之期也由復以至于乾其剛寖而長矣故其占利有攸往以吾心之復言之在君子則寂然在中者貞也物感於外而幾動於微者爲復在衆人則夜氣之所存而善端復見於平旦者爲復虞舜所謂道心惟微孔子所謂復禮爲仁皆是

物也忠信而出忠信而入何疾之有由是而貌言視聽罔不由歷而作德焉是謂朋來无咎反復其道七日來復顯諸仁藏諸用惟智與仁互爲其根亦猶天道之貞下起元爲萬化機軸也周流六虚出乎震勞乎坎成言乎艮若以見惕躍飛言之其義亦同是七日之期也後天坎艮之間即先天坤復之位由復之自知以精義入神必利於用故曰利有攸往大傳曰復其見天地之心乎蓋天地以生物爲心至一陽初復乃可見故曰繼之者善也學易者能體諸此識得巳之真心則孟子之所謂性善者自可黙識

彖曰復亨剛反

剛反則亨 **本義** ○此云剛反言剝之一剛窮上反下而為復也下文剛長言復之一剛自下進上為臨為泰以至於乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後 **丘行可**

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而言 **本義** ○入則為反出則剛長故无疾疾猶病也朋謂陽也 **王輔嗣** ○陽反於下而復其所出而動以順行出入於无間何疾之有 **子夏傳** ○剝以順而止

復以順而行君子處道消之極至道長之初未甞一毫之不以順也 潘夢旂 ○復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也 伊川 ○五陰在上微陽之氣動於下惟以順而行乃全其動 石介

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也 本義 ○陽氣始剝盡至來復時凡七日以天之行反復不過七日復之不可遠也 王輔嗣

○反之與復得合其道不過七日復生此天地自然之理故曰天行也七日之說如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月不云月而云日者欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云陽氣始剝盡至來復經七日若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長何以稱八月按易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦

得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽來復復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也郎氏曰圖說出自京房孔頴達 ○陽上出君子道長也陰下入小人道消也七日七月也豳詩一之日周之正月二之日周之二月古人呼月為日明矣 侯果 ○七日者非坤之七日坤為十月卦氣起中孚太玄中首見之中孚十一月六日七分之後復卦用事復卦六日七分之後屯卦用事他皆倣此

李畋

○西漢京房以卦氣主事皆驗。東漢郎顗衍之爲六日七分之學。最爲精妙。夫六日七分卦爻實數也。歲之日虛數也。月不盡之日。必加筭以爲閏焉。宋王昭素未明閏數之妙。故有去冬至十五日之疑耳。胡旦

○四正卦。主四方。六十卦主一朞之日。節氣皆統於四正。則爲五日四分日之一。積而成閏。每卦六日七分。氣之進退推盪而成。如九月剝也。有艮既濟噬嗑大過凡五卦而後成坤。十月坤也。又有未濟蹇頤中孚凡五卦而後成復。剝復相去三十日後主冬至。冬至中氣起中孚。自中孚之後。七日而復。故曰天行也。朱震

利有攸往剛長也

以卦體而言既生則漸長矣本義○往則小人道消也王輔嗣○剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也易之意凡以爲君子謀項安世

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則爲靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學

者宜盡心焉本義○復者反本之謂也天地以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有爲心則異類未獲具存矣王輔嗣○天地養萬物以靜爲心不爲而物自爲不生而物自生寂然不動此天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也孔穎達○復冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先荀九家○一陽之生潛於地中雖未發

見然生物之心於此可見胡翼之○其道反復往來迭
消迭息七日而來復者天地之運行如是也消息相因
天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下
乃天地生物之心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不
知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之伊川○
復見天地之心咸恒遯壯見天地之情心隱乎微情發
乎顯横渠○復其見天地之心一言以蔽之曰天地以
生物爲心明道○窮冬積陰之時幾於无生意矣而陽
氣已動於黄泉之下猶之人焉方其物慾之深也幾於
无天理矣而性善之端要不可泯也必有時而發就其

發處觀之則天地之心見矣李季辨

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定本義○方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故爲復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也王輔嗣○復卦只取冬至陽復爲主夏至則否王昭素○陽復于內陰反乎外不能侵內先王於陽氣始生之日閉關以却外夷君子尚義小人專利故使商旅不行雷在地中聲教未顯故不省方劉牧○復者變易之際故須靜定以貞夫一東坡○

雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也伊川

測曰大象以閉關不省方者何曰善方生而遽撓之以物則方寸亂矣閉關不省方其所養者固也張子曰德未成而先以功業爲事是代大匠斲希不傷手也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也

一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此本義○最處復初始復者也復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠矣措之於事其殆庶乎故元吉也王輔嗣○韓氏云祇大也既能速復是无大悔所以大吉孔穎達○祇適也以未知幾適是爲悔復則无悔陸績○難止始動利害之心始起吉凶之兆不分起而能復去道不遥王昭素○復者陽反來復也陽君子之道故復爲反善之義初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何

復之有唯失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祗宜音抵抵也王篇云適也義亦同无祗悔不至於悔也伊川○復之初九震體也微動之時也當是時而能復焉則去无妄不遠矣及其守之固居之安則纖毫不萌即无妄也即誠也即天之道也即聖人之心也張敬夫

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也本義○得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽爲仁二在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也王輔嗣○以卦言之陽反爲主以爻言之陽

之進爲復初九是也陰以退爲復六二六三六四是也陰以退爲復故六二乘初有下初之意王介甫○休息也六二不動即止于中正所謂吉祥止止是也初九知幾六二知至至之者也朱震○以陰居陰不爭之至東坡○二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則爲仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也爲復之休美而吉者以其能下仁也仁者天之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也伊川○易三百八十四爻未嘗言仁此獨言之夫子蓋有深旨克己復禮爲仁克其私

心復其天理所以爲仁二去初未遠上无繫應能從初而復所以爲下仁也至四但言以從道也而不謂之仁矣蓋道者舉其大凡不若仁爲切至也 張敬夫

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此 本義 ○頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於迷故雖危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎他來難保 王輔嗣 ○守常之義得无咎也若更有他事而來則難保矣 孔穎達 ○三失位

故頻動而之正故无咎虞翻○過中失正以遠初復失位爲厲復則无咎陸秉○懼而能悛其惡者也劉牧○頻水厓也六三厥初妄動自厓而反於義爲得困而學之者也叔孫病不能相禮退而學禮之爻朱震○三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故曰厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則爲危屢復何咎過在失而不在復也伊川

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四處羣陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之 本義 ○四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也 王輔嗣 ○旁四陰晴昧不見幾微之禮惟初九陽明見於復道六四獨能應之故曰以從道也 石汝礪 ○處上下四陰之中故曰中行不從其類而下從初九故曰獨復 石介 ○此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而能獨復自處於

正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也伊川　○中者隨時取義非一定之謂也就上下二卦則二五爲中就五陰爻則四爲中此所謂時中齊夢龍

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也象云中以自考者考成也本義　○居厚而履中居厚則无怨

履中則可以自考雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也王輔嗣○以柔體厚以中用順亦足自成陸德明○考者窮其理而盡於性也子夏傳○考自省考能以中道自考則動作不離於中王介甫○以中道察己之思慮有不善未嘗不復於善胡翼之○六五以中順之德居君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致吉也能无悔而已自考以中道自成也伊川○二四待初而復故曰下仁曰從道五不待初而復故曰自考二四其學力之功五其天質之美歟丘行可

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于
十年不克征象曰迷復之凶反君道也
以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此
以猶及也 本義 ○最處復後是迷者也以迷求復故曰
迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則
反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩之猶未
能征也 王輔嗣 ○坤爲衆故曰用行師陽息上升必消
羣陰故終有大敗國君謂初受命復道當從下升上上
六行師王誅必加故曰以其國君凶 荀爽 ○庚事之敗
終猶可復師舉其大也以其國君凶任師由君也陽生

在下上六反以陰居上反君道也 劉牧 ○以之行師必敗以之爲國必凶雖改過悔復十年亦不克行如桀紂幽厲卒不省悟至于亡國反君道也 石介 ○以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來眚己過由自作既迷不復善在己則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之爲國則君之凶也十年者數之終至于十年不克征謂終不能行既迷於道何時而可行也人君居上而治衆當從天下之善乃迷於復反君之道也 伊川 ○坤體而居上體之上先迷者也迷

不特凶又有災眚用行師終有大敗及其國君亦凶至于十年終不能行甚言迷復之不可也　胡炳文

測曰復初九一陽復生於下卦之所以爲復者此也求之吾心即所謂復小而辨於物是已德既能復又居事初如中庸之所謂隱微周子之所謂幾於此即能自知其不善而復焉自不至於有悔故曰不遠復无祇悔大善而吉之道也夫子稱顔子其庶幾蓋謂能克己復禮以爲仁也然則顔子之所從事其皆在於幾微之間乎六二質既柔順處又中正下比於初而志在從之是能親師取友以復於善復之休美者

也吉可知已程正公曰復者復於禮也復禮則爲仁
初復於仁二能親而下之故傳曰以下仁也求之孔
門如冉閔之徒是已六三以陰居陽又處動極是人
心道心爭戰之時故頻失之然以其與初同體故能
頻復夫子所謂日月至焉者其六三之謂乎人心惟
危故曰厲復則安矣故曰无咎六四與剝六三正爲
反對皆小人變而爲君子也故曰中行獨復傳言以
從道者何涇野呂氏曰其始陷于羣小而不知也中
行而見賢人焉其志勃然而興應矣是以君子慎所
交也六五是居尊位之人能用其中順之德以敦於

善若啓之高宗周之成王皆能擇善而固執者也故爲敦復之象无悔之道也上六終迷不復凶可知矣坤有衆象初陽有君象十年坤之終數也故以行師終有大敗及其國君凶至于十年不克征謂與象數若合符節可不懼哉求之吾身是迷於欲而不反者也傳曰反君道也蓋心爲天君以大體從小體是謂反君之道

周易義叢卷之五終